

શ્વેતકેતુ

અથવા

તત્ - ત્વમ્ - અસિ

આખ્યાયિકા

અનુવાદક :

બાબુભાઈ ઇચ્છારામ દેસાઈ, બી.એ.

સંવત્ ૧૯૯૭

સન ૧૯૪૦

બે આના

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગૂજરાતી કૉપીરાઇટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૨૨૮૮૮ કિંમત ૦.૨૦૬

ગ્રંથનામ ર્યોલફેલુ

વર્ગિક ૪૪૪ : ૨૪૨૬૩

ઉપનિષદ્ આખ્યાયિકા માળા : -

૧ કેનોપનિષદ્ : વિજય ભગવાનનો જ છે.

સંવત ૧૯૯૫ નું ગુજરાતીનું શુક્રસાષ્ઠ પંચમિ.

૨ કઠોપનિષદ્ : અદ્ભુત પરાણો; નમિષ્ઠતા અને યમરાજ

સંવત ૧૯૯૪. ગુજરાતીનો દિવાળી અંક. કિં. ૦-૨-૦

૩ છાંદોગ્ય ઉપનિષદ્ આપદ્ ધર્મ. સં. ૧૯૯૫ નું ગુજરાતીનું શુક્ર ૦ પંચમિ

૪ છાં. ઉ. રેંઠગવાળાનું અભ્યાસન " " " "

૫ " " જો સેવાથી અભ્યાસન " " " "

૬ " " અમિદારા અમિવિદ્યોનો ઉપદેશ. (ઉપક્રાંતિ અને સત્પ્રકાર
ભાષા) સંવત ૧૯૯૭ નું ગુજરાતીનું શુક્રસાષ્ઠ પંચમિ

૭ " " નિરભિમાની શિષ્ય (ઉદ્ધાતક અને અશ્વપાતિ રાજ)

સંવત ૧૯૯૭ નું ગુજરાતીનું શુક્રસાષ્ઠ પંચમિ

૮ " " 'તું' તે છે.' શ્વેતકેતુ આખ્યાયિકા. સં. ૧૯૯૬ નો
ગુજરાતીનો દિવાળી અંક કિં. ૦-૨-૦

૯ " " બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ્. ૬ ૬ ૬. પ્રજાપતિનો ઉપદેશ
સં. ૧૯૯૬ નો ગુજરાતીનો કૃષ્ણિક. (તા. ૨૫-૮-૪૦)

આદમકુ ખુદા મત કહેા, આદમ ખુદા નહીં,
લેકિન ખુદાકા નૂરસે, આદમ ખુદા નહીં.

મુદ્રણાલય, મુદ્રક, પ્રકાશક અને મળવાનું ઠેકાણું:

આ પુસ્તક નટવરલાલ ધરજીરામ કેસાઈ, બી. એ. એ "ગુજરાતી"
મિન્ડિંગ પ્રેસ, સાસુન બિલ્ડિંગ, એલ્ટીનસ્ટન સર્કલ, કોટ, મુંબઈમાં
છાપ્યું અને લખી જ પ્રકટ કર્યું છે.

શ્વેતકેતુ

‘તે તું છે’ અને તું તે છે

શ્વેતકેતુનો બાલ્યકાળ

અરુણના પુત્ર આરુણિ ઉદાલકને* શ્વેતકેતુ નામનો એક પુત્ર હતો. તે બાર વરસની ઉંમરનો થયો ત્યાં સુધી કેવળ રમવા ક્રૂદવામાં મગ્ન રહેતા હતા. પિતા વિચારતા હતા કે, આ પુત્ર સ્વયં પોતે જ વિદ્યા બણવાની ઇચ્છા કરે તો બહુ ઉત્તમ થાય, પરંતુ તેણે (પુત્રે) તેવી પોતાની મેળે ઇચ્છા નહીં કરી, ત્યારે પિતાથી રહેવાયું નહીં. તેમણે એક દિવસ પુત્રને પોતા પાસે બોલાવી કહ્યું કે; ‘હે વરસ શ્વેતકેતુ! તું જ અને કોઈ સુયોગ્ય સારા ગુરુની પાસે જઈ અભ્યાસી, વિદ્યાર્થી બનીને રહે. હે સૌમ્ય, આપણા વંશમાં કોઈ પણ એવો જન્મ્યો નહીં કે જેણે વેદાનું અધ્યયન ન કર્યું હોય અથવા જે બ્રાહ્મણના ગુણ અને આચાર(વિચારે)થી રહિત બનીને કેવળ નામધારી (નામમાત્ર) બ્રાહ્મણ (બ્રહ્મબન્ધુ) પોતાને કહેવડાવતો હોય. (ન વૈ સૌમ્ય! અસ્મત્કુલીનોઽનનૂચ, બ્રહ્મબન્ધુરિવ ભવતિ.) આમ બણ્યાગણ્યા વિના તારે જીવન વીતાડવું ઠીક નથી. સારાંશ કે, તારે વેદાનું અધ્યયન કરી અભ્યાસાન મેળવી લેવું જોઈએ.’

* આ આરુણિ ઉદાલક તે જ નચિકેતાના પિતા કે શું? શ્વેતકેતુ અને નચિકેતા બે બાઈઓ થાય કે શું? એવા પ્રશ્ન સહેજ થાય છે. કઠોપનિષદમાં નચિકેતાના પિતાને યમરાજ ઔદાલકિરાણિઃ ઔદાલકિ આરુણિ તરીકે જણાવે છે. (કઠ. ઉ. પ્રથમ અધ્યાય, પ્રથમવહ્ની, ૧૧ મો મંત્ર). નચિકેતાના પિતાનાં બધાં મળી ચાર નામો જોવામાં આવે છે. ૧ ગૌતમ, ૨ આરુણિ, ૩ ઔદાલકિ અને ૪ વાજશ્રવસ. (ઉદાલક એવ ઔદાલકિઃ) શ્વેતકેતુ અને નચિકેતાના પિતા એક જ કે શું? આનો નિર્ણય કરવો મુશ્કેલ છે. વળી પાંચ ઋષિઓને સાથે લઈ અશ્વપતિ રાત્ર પાસેથી વૈશ્વાનર વિદ્યા શિખવા ગયેલા ઉદાલક (ઉદાલકો વૈ મગવન્તોઽયમારુણિઃ) પણ આજ કે બીજા! આ ઉદાલક આરુણિ કંપનિષદોમાં ધણે સ્થળે એને મહાભારતમાં આદિપર્વમાં વાંચવા મળે છે.

પિતા આરુણિનો મીઠો, વાતસલ્ય ભાવભર્યો છતાં ખેદયુક્ત ઠપકો સાંભળી શ્વેતકેતુ ૧૨ વર્ષની ઉંમરે ગુરૂને ઘેર ભણવા ગયો અને ત્યાં પૂરા ૨૪ વર્ષની ઉંમરનો થયો ત્યાં સુધી ૧૨ વર્ષ ગુરુગૃહમાં રહી શિક્ષાદિ (શિક્ષા કલ્પો વ્યાકરણં નિરુક્તં છન્દ એવ ચ । જ્યોતિષં ચ ષઙ્ગાનિ કથિતાનિ મનીષિભિઃ ॥) ૬ અંગો સહિત ૪ વેદોનું પ્રભુ અધ્યયન કરીને પછી ગુરુની આજ્ઞા લઈ ઘેર પાછો ફર્યો. (સર્વાન્ વેદાનધીત્ય, મહામના, અનુચાનમાની, સ્તબ્ધ ઇયાય.)

ઘમંડી શ્વેતકેતુ

તેણે મનમાં ને મનમાં વિચાર કર્યો કે; ‘હું’ વેદોનો પ્રભુ સાતા છું. મારા સમાન પંડિત બીજો કોઈ છે જ નહીં. હું સર્વથી મોટો વિદ્વાન અને શુદ્ધિમાન છું.’

આવા પ્રકારના વિચારોથી તેના મનમાં વિદ્વાનો ગર્વ ઉત્પન્ન થઈ ગયો, અને તે ઉદ્ધત અને વિનયરહિત બનીને, પિતાને પ્રણામ કર્યા વિના જ પિતાની સામે આવીને બેઠો.

આરુણિ ઋષિએ પુત્રનું નમ્રતારહિત ઉદ્ધતાઈ ભરેલું આચરણ જોઈને આ વાત મનમાં સારી રીતે જાણી લીધી કે, આને વેદના અધ્યયનથી બહુ ગર્વ આવી ગયો છે. આટલું છતાં પણ આરુણિ ઋષિએ તે અવિનયી પુત્રપર ક્રોધ ન કર્યો અને કહ્યું: ‘બેટા શ્વેતકેતુ ! તું એવું તે શું જાણી આવ્યો છે કે જેથી તું પોતાને બીજા બધાઓથી વિશેષ પંડિત સમજવા લાગ્યો છે અને આટલો બધો અભિમાનથી પુલાઈ ગયો છે? વિદ્વાનું ખરું સ્વરૂપ તો વિનયથી જ વધુ ખીલી, દીપી નીકળે છે. (વિદ્યા દદાતિ વિનયમ્) અભિમાની પુરુષના હૃદયમાંથી સારા સારા ગુણો તો દૂર ચાલ્યા જાય છે અને બધા દોષો તો તેને સ્થાને ધૂસી જાય છે. વાર, તેં આ પ્રશ્ન તારા ગુરૂને પૂછ્યો હતો ખરો કે? (તમાવેશમપ્રાક્ષ્યઃ?) અથવા તને તારા ગુરૂએ આપું કાંઈ શિખાડ્યું હોય તો બતાવ કે, એવી કંઈ વસ્તુ છે કે જેના એકના શ્રવણથી બીજા નહીં શ્રવણ કરેલી સર્વ વસ્તુઓનું શ્રવણ થઈ જાય છે; જેના

એકના વિચારથી, નહીં વિચાર કરેલી સર્વ વસ્તુઓનો વિચાર થઇ જાય છે; જેના એકના જ્ઞાનથી નહીં જાણેલી એવી સર્વ વસ્તુઓનું જ્ઞાન થઇ જાય છે?’ (યેનાશ્રુતં શ્રુતં ભવતિ, અમતં મતં, અવિજ્ઞાતં વિજ્ઞાતમ્.)

આરુણિના આવા પ્રશ્નાત્મક વચન સાંભળતાં જ શ્વેતકેતુનો વિચાર ગર્વ ગળવા લાગ્યો. તેણે વિચાર કર્યો કે, ‘હું તો આવી કોઇથી વસ્તુને નથી જાણતો. મારું વિદ્યા અભિમાન ખોટું છે.’

શ્વેતકેતુ નમ્ર બની વિનયથી પિતાના ચરણે નમી પડ્યો અને હાથ જોડીને કહેવા લાગ્યો કે, ‘પિતાજી, જે એક વસ્તુના શ્રવણ, વિચાર અને જ્ઞાનથી સર્વ વસ્તુઓનું શ્રવણ, વિચાર અને જ્ઞાન થઇ જાય છે, એ વસ્તુને હું નથી જાણતો. કૃપા કરી આપ એ વસ્તુનો મને ઉપદેશ કરો.’ (કથં નુ ભગવઃ ! સ આદેશો ભવતિ ?)

ત્રણ દૃષ્ટાંતો : માટી, સોનું અને લોહું

પિતા આરુણિએ કહ્યું: ‘હે સૌમ્ય ! સાંભળ.’

(૧) જેવી રીતે કારણરૂપ માટીના ગોળાનું ખરોખર જ્ઞાન થવાથી માટીનાં જ બનેલાં બીજાં સર્વ કાર્યો, પદાર્થો જેવા કે, ઘડો, શરાવ, કોડીઆં વગેરે સર્વ વસ્તુઓનું જ્ઞાન સહેજ સહેજ થઇ જાય છે અને આ બધર પડી જાય છે કે, ઘડો વગેરે કાર્યરૂપ વસ્તુઓ સત્ય નથી, પણ કેવળ વાણીનો વિકાર જ છે. (વાચારંભણં વિકારો નામધેયમ્.) ખરી વસ્તુ તો, સત્ય તો કેવળ માટી એ જ છે. (મૃત્તિકેત્યેવ સત્યમ્).

(૨) હે સૌમ્ય ! જેવી રીતે સોનાની લગડી(ઈંટ)નું જ્ઞાન થવાથી સોનાના જ બનેલા કડાં, કુંડળ, કંઠી, વીંટી, બટન વગેરે સર્વ કાર્યોનું, વસ્તુનું જ્ઞાન થઇ જાય છે અને એ સિદ્ધાંત ધ્યાનમાં આવે છે કે, આ કડાં, કુંડળ વગેરે તો સત્ય (હંમેશ્વના ટકવાવાળાં) નથી, પણ તે તો કેવળ વાણીનો વિકાર માત્ર છે. સત્ય (મૂળમાં) તો કેવળ સોનું જ છે.† (લોહમિત્યેવ સત્યમ્)

† ઘાટ ઘડીઆ પછી નામ રૂપ જુલવાં, અંતે તો હેમનું હેમ હોયે. આશંકા નિવરણિંદ.

(૩) અને જેવી રીતે નખ કાપવાની લોખંડની (નરવ નિક્કન્તન) નરેણી વગેરેમાં રહેલા લોહાતું જ્ઞાન થઇ જપ્તાથી લોહાના કાર્ય-વસ્તુઓ, પદાર્થો જેવા કે ખડ્ગ, ફરસી, કુહાડી વગેરેનું જ્ઞાન થાય છે અને જેવી ખાત્રી થાય છે કે, ખરેખરી રીતે જોતાં આ સર્વ સત્ય નથી, પણ એક લોહું જ માત્ર સત્ય છે. (કૃષ્ણાયસમિત્યેવ સત્યમ્)

બસ, આવી રીતે જ હે સૌમ્ય! તે જ્ઞાન (આદેશ-ઉપદેશ) છે.

પિતા આરુણિનાં આ વચનો સાંભળીને શ્વેતકેતુએ તર્ક કરી કહ્યું: 'પિતાજી, ખરેખર જ મારા વિદ્વાન ગુરુ આ વસ્તુને નહીં જાણતા હોવા જોઇએ, કારણ કે, જો તેઓ જાણતા હોત તો તેઓ અને બતલાવ્યા વિના, શિખવ્યા વિના કદિ પણ નહિ રહેત. એટલા માટે હે ભગવન! હવે તો આપ જ મને તે વસ્તુનો ઉપદેશ (આદેશ) કરો (ભગવાન્ સ્તવેષમેતદ્ વ્રવીતુ) જે એકના જાણવાથી સર્વ વસ્તુઓની જાણ થઇ જતી હોય.

આરુણિએ કહ્યું: 'બહુ સારું, સાવધાન થઇને તું સાંભળ.'

+ + + +

તેજ, જ્ઞાન અને પૃથ્વીની ભૂતસૃષ્ટિ

હે વહાલા પુત્ર! (પ્રિયદર્શન) આ નામ, રૂપ અને ક્રિયા સ્વરૂપ ઉત્પન્ન થયેલું, દસ્યમાન થતું જગત્ ઉત્પન્ન થયા પહેલાં કેવળ એક, અદ્વિતીય, સત્ જ હતું. (સદેવ સૌમ્ય! इदमग्र आसीत्, एकमेवाद्वितीयम्) તે સત્ બ્રહ્મ સંકલ્પ કર્યો કે, 'હું એક છું, તે બહુ થઇ જાઉં.' (बहुस्यां प्रजायेय) એવો સંકલ્પ કરીને તે પ્રથમે પહેલાં (પ્રથમ) તેજ ઉત્પન્ન કર્યું, પછી તેમાંથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન કર્યું અને ત્યાર પછી તેમાંથી અન્ન ઉત્પન્ન કર્યું. આ ત્રણ તત્ત્વોથી સર્વ પદાર્થ (વસ્તુમાત્ર) ઉત્પન્ન થયા. જગતમાં જોટલી વસ્તુઓ છે, તે સર્વ તેજ, જલ અને અન્ન એ ત્રણના મિશ્રણથી જ બની છે. (૧) જ્યાં પ્રકાશ અગ્નિવા મૂરખી છે ત્યાં તેજ તત્ત્વની પ્રધાનતા (પ્રધાન્ય) છે, (૨) જ્યાં દ્રવતા એટલે કે મવાહી ભાવ છે ત્યાં જલની પ્રધાનતા છે અને (૩)

ન્યા કંઠોરતા (કઠિન ભાવ) છે ત્યાં અન અથવા પૃથ્વીની પ્રધાનતા છે. (તેજ+જળ+અન=સર્વ).

ભૌતિક વિજ્ઞાનનાં ચાર દૃષ્ટાંતોથી વિકારનું મિથ્યાપણું

અમિમાં જે લાલ, સ્વેત અને કૃષ્ણરંગ છે, તેમાં જે લાલાશ છે તે તેજની, સફેદાઈ છે તે જળની, અને કાળાશ છે તે પૃથ્વીની છે. આ વસ્તુઓ સૂર્ય, ચન્દ્રમા અને વિજળીમાં અનુક્રમે છે. જો અમિ, સૂર્ય, ચન્દ્રમા અને વિજળીમાંથી તેજ, જળ અને પૃથ્વીને કાઢી લેવામાં આવે તો અમિમાં અમિપણું, સૂર્યમાં સૂર્યપણું, ચન્દ્રમામાં ચન્દ્રપણું અને વિજળીમાં વિજળીપણું કંઈ પંચુ નહીં રહેશે.*

આ જ પ્રકાર સર્વ વસ્તુઓમાં સમજવો.

ત્રિવૃત્તકૃત ત્રૈલોક્ય

(૧) ખાવામાં આવેલા અન્નનાં પણુ ત્રણ રૂપ થઈ જાય છે. અન્નનો સ્થૂળ ભાગ વિષા બની જાય છે, મધ્યમ ભાગ માંસ થઈ જાય છે અને સૂક્ષ્મ ભાગ મન રૂપ થાય છે.

(૨) આ જ રીતે જળના સ્થૂળ ભાગથી મૂત્ર બને છે, મધ્ય ભાગથી રક્ત-લોહી બને છે, અને સૂક્ષ્મ ભાગથી પ્રાણુ બને છે.

(૩) તે જ પ્રકારથી તેલ, ઘી વગેરે તેજસ, ચીકણા પદાર્થોના સ્થૂળ ભાગથી હાડકાં બને છે, મધ્ય ભાગ મજ્જા રૂપ હાડકામાં રહેલ ચીકણો ભાગ થાય છે, અને સૂક્ષ્મ ભાગ વાણીરૂપ થાય છે.

સિદ્ધાંત: એથી જ કરીને મન અનમય-અનથી થયેલું છે, પ્રાણુ જળમય-જળથી થયેલ છે, વાણી તેજમય-તેજથી થયેલ છે અર્થાત્ મન અનથી બને છે, પ્રાણુ જળથી બને છે અને વાણી તેજથી બને છે.†

* તેજ	પ્રકાર, ગરમી.	લાલારા.	અમિ સૂર્ય.
જળ	દ્રવ્યભાવ, મવાફ.	સફેદાઈ.	ચન્દ્ર.
પૃથ્વી	કઠિનતા, અજભાવ.	કાળાશ.	વિજળી.
†	અન	જળ	તેજ
સ્થૂળ.	વિષા	મૂત્ર	હાડકાં
મધ્યમ.	માંસ	લોહી	મજ્જા
સૂક્ષ્મ.	મન	પ્રાણુ	વાણી

આ સાંભળી શ્વેતકેતુએ કહ્યું: 'ઓ પિતાજી ! મને આ વિષય વધુ સરળ કરીને સમજાવો.' સૂય એવ મા મગવાન્ વિજ્ઞાપયતુ.

મન, પ્રાણ અને વાણીની અન્નરૂપતા, જળરૂપતા અને તેજરૂપતા

ઉદાહરક આરુણિ બોલ્યા: 'હે પુત્ર, જેની રીતે હૃદીનું મંથન કરવાથી, હૃદીને વલોવવાથી તેનું સૂક્ષ્મ સાર તત્ત્વ નવનીત-માખણ (સર્પિઃ) ઉપર તરી આવે છે, તેજ પ્રકારે જે અન્ન આપણે ખાઈ જમીએ છીએ, તે અન્નના સૂક્ષ્મ સાર (અણિમા) અંશનું મન બને છે. તે જ પ્રમાણે જળને સૂક્ષ્મ અંશ (અણિમા) પ્રાણ અને તેજનો સૂક્ષ્મ અંશ (અણિમા) વાણી બને છે. અસલ મૂળભૂત સ્વરૂપમાં આ મન, પ્રાણ અને વાણી તથા તેના કારણ અન્ન વગેરે કાર્ય કારણ પરંપરાથી તે સર્વેના મૂળમાં એક જ સત્ વસ્તુ હોય છે. જનમયઃ હિ સોમ્ય ! મનઃ, અપોમયઃ પ્રાણઃ, તેજોમયી વાક્.

સર્વનું મૂળ કારણ સત્ છે, તે જ પરમ શ્રેષ્ઠ આશ્રય અને અધિષ્ઠાન આધાર છે. સત્ના કાર્ય, નાના, જુદા જુદા પ્રકારની આકૃતિઓ સર્વ વાણીનો વિકાર માત્ર છે, નામમાત્ર છે. આ સત્ આણીની માફક સૂક્ષ્મ છે, સમસ્ત જગતના આત્મારૂપ પરબ્રહ્મ છે. જેમ અધારામાં સર્પમાં રજજીની બ્રાંતિ થાય છે, તે જ પ્રમાણે જગત્ આ 'સત્'માં કલ્પિત થયું છે. સ ય ઇષોડણિમા, એતદાત્મ્યં, હદઃ સર્વે, તત્સત્યઃ સ આત્મા તત્ત્વમસિ શ્વેતકેતો ! હે શ્વેતકેતુ ! તે 'સત્' વસ્તુ તું જ છે.' તારામાં તથા ધૃતિરમાં લિખતા નથી. તત્ત્વ ત્વમ્ અસિ.

શ્વેતકેતુએ કહ્યું: 'પિતાજી, મને ફરી સમજાવો.' સૂય એવ મગવાન્ વિજ્ઞાપયતુ.

(૧)

ઝાડનો રસ - મધના દૃષ્ટાંતવડે 'સત્' નો ઉપદેશ

(લયનો દૃષ્ટાંત)

પિતા ઉદાહરક બોલ્યા:

'હે સામ્ય ! જે પ્રમાણે મધમાખી અનેક પ્રકારના વૃક્ષોના પુલોના રસને એકત્ર કરીને તેનો એક રસ કરીને મધના રૂપમાં પરિણત કરે છે,

અને મધરૂપને પામેલો રસ જેવી રીતે એ નથી જાણ્યો કે, હું આંખાના મહોરનો, ફળનો રસ છું કે હું કયા વૃક્ષનો રસ છું, તે જ પ્રમાણે સુષુપ્તિ કાળમાં, ગાઢ નિદ્રામાં જીવ 'સત્' વસ્તુની સાથે એકી-બાવને મળી ગયા પછી એમ નથી જાણ્યો કે હું સત્માં મળી ગયો છું. (સર્વાઃ પ્રજાઃ, સત્તિ સંપન્ન, ન વિદુઃ 'સત્તિ સંપન્નામહે.') સુષુપ્તિમાંથી જાગ્યા પછી પાછા તેઓ પોતપોતાના પહેલાના વાધ, સિંહ, વરૂ, વરાહ, કીટ, પતંગીઆ અને મચ્છરનાં શરીરોને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. આ જે સ્વપ્ન તત્ત્વ છે તે જ આત્મા છે, તે જ સત્ છે અને હે પ્રવેતકેતુ ! તે તું જ છે. તારામાં તથા ઇન્દ્રિયમાં બિનતા નથી. તત્ત્વમસિ.'

પ્રવેતકેતુએ કહ્યું: “ભગવન્ ! મને ફરી સમજાવો.” મૂય એવ મગવાન્ વિજ્ઞાપયતુ.

(૨)

નદી અને સમુદ્રના દર્શાતવડે 'સત્' નો ઉપદેશ

(ઉત્પત્તિનો દર્શાત)

પિતા આરુણિ ફરી બોલ્યા: ‘હે સરળ સ્વભાવના પુત્ર ! જેવી રીતે સમુદ્રના જળથી જ વાહનાઓના દ્વારા પુષ્ટ થયેલી મંગા, જમના, તાપી, નર્મદા, સરસ્વતી વગેરે નદીઓ આખરે તો સમુદ્રમાં જ મળી જઈને પોતપોતાનાં જીર્ણ જીર્ણ નામ તથા રૂપનો ત્યાગ કરી દે છે, અને તેઓ પછી જાણ્યો નથી કે, ‘હું મંગા છું, હું જમના છું, હું તાપી છું, હું નર્મદા છું,’ (इयं अहं जस्मि) પણ તેઓ તો જીર્ણ બાવને સર્વથા ભૂલી જઈને સમુદ્ર બાવને જ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે, અને વળી પાછી મેઘદ્વારા વૃષ્ટિ (વરસાદ) રૂપમાં સમુદ્રથી બહાર નીકળી આવે છે, કિંતુ તેઓ એમ નથી જાણ્યો કે, અમે સમુદ્રમાંથી નીકળી છીએ. આજ પ્રમાણે આ સર્વ જીવો પણ ‘સત્’ માંથી નીકળીને સત્માં જ લીન થઈ જાય છે અને ફરી પાછા તેમાંથી જ નીકળે છે, છતાં એમ નથી જાણ્યો કે અમે સત્માંથી આવ્યા છીએ. (સતઃ જાગન્નામહે) અને બહી (પૃથ્વી પર) તે જ વાધ, સિંહ, વરૂ, ચક્ર-હૃક્કર, કીટ, પતંગ અથવા મચ્છર જે જે પહેલા પોતે હતા તે તે જ પાછા થઈ

જાય છે. આ જે સૂક્ષ્મ અવિનાશી તત્ત્વ સર્વનો આત્મા છે, તે જ સત્ છે, તે જ આત્મા છે અને હું શ્વેતકેતુ ! આ સત્ તું જ છે. તત્ત્વમસિ.’

શ્વેતકેતુએ ફરી કહ્યું: ‘ભગવન ! મને ફરીથી આ વાત સમજાવો.’

પિતા ઉદાલક આરણ્યએ ‘તથાસ્તુ’ હા કહી ફરી પાછા તેને દૃષ્ટાંતોથી સમજાવવાની શરૂઆત કરી.

(૩)

વૃક્ષની શાખાના દૃષ્ટાંતથી ‘સત્’ નો ઉપદેશ

(સ્થિતિનો દૃષ્ટાંત)

હું શ્વેતકેતુ ! મોટા ભારી ઝાડની ડાળીપર કોઇ ધા કરે તો તે એક જ ફટકાથી તે આખું વૃક્ષ સૂકાઇ જતું નથી; તે વૃક્ષ જીવતું રહે છે અને પેલા ધાથી થયેલા કાપમાંથી રસ ઝરવા માડે છે, રસ ઝરપે છે. ઝાડના વચલા ભાગમાં છેદ કરવાથી પણ તે ઝાડ સૂકાઇ જતું નથી, પણ છેદમાંથી રસ ઝરે છે, તે જ પ્રમાણે તે ઝાડના અગ્ર ભાગ પર ધા કરવાથી પણ તે ઝાડ જીવતું રહે છે અને તેમાંથી રસ ટપકે છે. જ્યાં સુધી તે ઝાડમાં જીવાત્મા વ્યાપીને રહેલો હોય છે ત્યાં સુધી તે ઝાડ મૂળીઆઓથી જળ ગ્રહણ કરતું આનંદથી રહે છે. જ્યારે આ વૃક્ષની શાખાઓમાંની એક શાખા (ડાળી)માંથી જીવ નીકળી જાય છે ત્યારે તે ડાળી સૂકાઇ જાય છે, બીજી ડાળીમાંથી જીવ નીકળી જાય છે ત્યારે બીજી અને ત્રીજીમાંથી નીકળી જાય છે ત્યારે ત્રીજી ડાળી સૂકાઇ જાય છે. છેવટે જ્યારે આખા ઝાડને જીવ છોડી જાય છે ત્યારે તે આખું ને આખું વૃક્ષ સૂકાઇ જાય છે. તે જ પ્રમાણે આ શરીર પણ જ્યારે જીવથી છૂટું થઇ જાય છે, જીવ વિનાતું થઇ જાય છે, ત્યારે જ તે શરીર મૃત્યુને પામે છે. જીવ, આત્મા કદી પણ મૃત્યુને પામતો હોતો નથી. જીવાપેતં જાવ કિલ્લેદં મિયલે, ન જીવો મિયલે. આ જીવરૂપ સૂક્ષ્મ તત્ત્વ જ આત્મા છે. તે જ સત્ છે. તે જ આત્મા છે અને હું શ્વેતકેતુ ! તે સત્ તું છે. તારામાં અને હૃદયમાં જીવવાનું નથી. તત્ત્વમસિ.’

શ્વેતકેતુએ ફરી કહ્યું: ‘પિતાશ, મને જે તત્ત્વ ફરી સમજાવો.’

(૪)

સંસારરૂપી વટવૃક્ષના બીના દૃષ્ટાંતથી સતનો ઉપદેશ

(આંખથી જણાય તેવો દૃષ્ટાંત)

પિતા આરુણિએ પણ ફરી કહ્યું: ‘બહુ સારું. તું વડનું એક મોટું ફળ તોડીને લઈ આવ. પછી તને હું સમજાવીશ.’

શ્વેતકેતુ વડના ફળને લઈ આવ્યો.

પિતાએ કહ્યું: ‘બાપ, તેને ફાડી, બાંગીને જો કે તેમાં શું છે?’

શ્વેતકેતુએ ફળ બાંગીને તેમાં જોઈ જવાબ આપ્યો: ‘ભગવન! આમાં તો નાનાં નાનાં બી છે.’

ઋષિ બોલ્યા: ‘વાર, તેમાંના એક બીને તોડીને જો કે તેમાં શું છે?’

શ્વેતકેતુએ બીને બાંગીને કહ્યું: ‘આમાં તો કાંઈ પણ દેખાતું નથી.’

ત્યારે પિતા આરુણિ બોલ્યા: ‘હે બાપ, તું આ વડના બીજના સૂક્ષ્મ ભાવને નથી જોઈ શકતો. (યં વૈ સોમ્ય! એનં અણિમાનં ન નિમાલયસે,) આ અત્યંત સૂક્ષ્મ તત્ત્વમાંથી જ આ સામું ઉભું છે તે મોટું વડનું વૃક્ષ ઉગી નિકળ્યું છે. (एतस्य वै सोम्य! एषः अषिन्नः एवं महान् न्यग्रोधः तिष्ठति.) બસ, જે પ્રમાણે અત્યંત સૂક્ષ્મ, બીણામાં બીણું વડનું બી આ મોટા વડના ઝાડનો આધાર, મૂળ કારણ છે, તે જ પ્રમાણે સૂક્ષ્મ સત્ આત્મા આ સર્વ રચૂળ જગતનો આધાર છે. હે સૌમ્ય! હું સૂત્ય કહું છું, તું મારા વચનમાં, બોલવામાં શ્રદ્ધા રાખ. શ્રદ્ધત્સ્વ સૌમ્ય! આ જે સૂક્ષ્મ તત્ત્વ છે તે સત્ છે અને તે જ આત્મા છે. હે શ્વેતકેતુ! તે સત્ તું જ છે. તું (તારો જીવ) પણ તે (સૂક્ષ્મરૂપ) છે, તત્ત્વમસિ.’

શ્વેતકેતુએ ફરી કહ્યું: ‘પિતાજી, મને ફરી બીજા દૃષ્ટાંતથી આ વાત સમજાવો.’ મુઠ્ઠા એવે મા ભગવાન વિજ્ઞાપયતુ.

(૫)

લવણના ગાંગડાના દૃષ્ટાંતથી સત્તનો ઉપદેશ

(જીભથી ખબર પડે તેવો દૃષ્ટાંત)

ઋષિ ઉદ્દાલકે મીઠાનો (સિંધવનો) એક ગાંગડો શ્વેતકેતુના હાથમાં આપી કહ્યું: ‘બેટા, આ ગાંગડાને હમણાં જળથી ભરેલા એક લોટામાં મૂકી દે અને પછી કાલે સવારે તે લોટો લમ્બને મારી પાસે આવજો.’ શ્વેતકેતુએ તે પ્રમાણે કર્યું.

ખીજે દિવસે પ્રાતઃકાળે જ્યારે શ્વેતકેતુ જળથી ભરેલા પેલા લોટાને લમ્બને પિતાજી પાસે ગયો ત્યારે પિતાએ તેને કહ્યું કે: ‘ભાઈ, રાતના જે મીઠાનો ગાંગડો તે લોટામાં મૂક્યો હતો, તે ગાંગડાને જળમાંથી શોધી કાઢીને મને આપ તો ખરો. હું તે જોઉં તો ખરો.’

શ્વેતકેતુએ લોટામાં જોયું, પણ મીઠાનો ગાંગડો તેમાં જણાયો નહીં. કારણ કે તે તો જળમાં ગળી જઈને જળરૂપ થઈ ગયો હતો. ત્યારે આરુણિએ કહ્યું: ‘સારું, તે લોટામાંથી ઉપરની એક બાજુથી થોડુંક જળ ચાખીને કહે તો ખરો કે તે કેવું છે?’

શ્વેતકેતુએ આચમન કરી કહ્યું: ‘પિતાજી, જળ તો ખારું છે.’

આરુણિ બોલ્યા: ‘વારું, હવે વચ્ચેથી લમ્બને ચાખી જો અને તે કેવું છે તે કહે.’

શ્વેતકેતુએ ચાખીને કહ્યું: ‘પિતાજી! આ પણ ખારું જ છે.’

આરુણિએ કહ્યું: ‘બહુ સારું, હવે છેક નીચેથી થોડુંક જળ પીને કહે કે તેનો સ્વાદ કેવો છે?’

શ્વેતકેતુએ પીને કહ્યું: ‘બાપાજી, ત્યાંથી લીધેલું જળ પણ સ્વાદમાં ખારું છે.’

છેવટે પિતાએ પુત્રને કહ્યું કે: ‘હવે સર્વ જળ હલાવીને પી જો અને પછી જળને ફેંકી દઈ મારી પાસે ચાલ્યો આવ.’

શ્વેતકેતુએ તે પ્રમાણે હલાવીને સહેજ જળ પીધું અને બાકીનું બહાર ફેંકી દઈ પિતાજી પાસે આવી કહ્યું: ‘પિતાજી! મેં જે મીઠું

જળમાં મુક્યું હતું, તે તો હું મારી આંખોથી નથી જોવા પામ્યો, પરંતુ જીભથી મને તેની ખારાશની ખબર પડી ગઈ છે કે તે મીઠાનું અસ્તિત્વ પેલા જળમાં હંમેશ માટે છે અને તે બધા જળમાં મિશ્ર થઈ ગયું છે.’

પિતાએ કહ્યું: ‘હે પુત્ર ! જે પ્રમાણે તું આ દાખલામાં તે પ્રસિદ્ધ, ગણીતા ‘સત’ મીઠાને નેત્રોથી નહીં જોઈ શક્યો તો પણ તે સ્વાદથી તું પામી ગયો કે તે તેમાં વિદ્યમાન તો છે જ, તેજ પ્રમાણે આ સૂક્ષ્મ તત્ત્વ આત્મા છે. તે સત્ છે અને તેજ આત્મા છે, અને હે શ્વેતકેતુ ! તે આત્મા તું જ છે. શુદ્ધ સત્ત્વ સ્વરૂપનો તું અને ઈશ્વર એક જ છે. તત્ત્વમસિ.’

શ્વેતકેતુએ કહ્યું: ‘પિતાજી ! આપ મને ફરી બીજો દાખલો બતાવી સમજાવો, ઉપદેશ કરો.’ મૂય એવ મા મગવાન વિજ્ઞાપયતુ.

(૬)

આંખે પાટા બાંધેલો ગંધારથી આવેલ પુરુષનું દૃષ્ટાંત

(બીજાના કહેવાથી ખબર પડે તેવો દૃષ્ટાંત)

ત્યારે મુનિ ઉદ્દાલક બોલ્યા: ‘સાંભળ. જેમ ચાર આંખો પર પાટો બાંધી કોઈએક મનુષ્યને બહુ દૂરના ગાંધાર (કંદહાર) દેશથી લઈ જઈ કોઈએક જંગલમાં, નિર્જન પ્રદેશમાં છોડી દે અને તે પૂર્વ, પશ્ચિમ, ઉત્તર, દક્ષિણ ચારે દિશાઓની તરફ જોઈ જોઈને સહાયતા માટે બૂમ પાડી કહે કે, ‘મારી આંખો પર પાટો બાંધીને ચોરોએ મને અહીં છોડી દીધો છે,’ અને જે પ્રમાણે તેની કંઈ બૂમો સાંભળીને કોઈ દયાળુ પુરુષ દયાવશ થઈને તેની આંખો પરના પાટા ખોલી દે અને તેને કહી દે કે, ‘ગાંધાર દેશ ફલાણી દિશામાં છે. તું આ રસ્તેથી ચાલ્યો જા. જ્યાંથી તું આવ્યો છે ત્યાં તું પહોંચી જશે.’ અને પેલો બુદ્ધિમાન અધિકારી પુરુષ (આચાર્યવાન પુરુષો વેદ) જેવી રીતે પેલા માર્ગ બતાવેલ દયાળુ પુરુષનાં વચનો શ્રવેદો પર શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ રાખી નેણે બતાવેલા માર્ગે જવા

લાગે છે અને એક ગામથી બીજા ગામે પૂછપરછ કરતો કરતો આખરે પોતાના ગાંધાર દેશમાં જઈ પહોંચે છે, તે જ પ્રમાણે અજ્ઞાનના પાટા બાંધેલા, કામ, ક્રોધ, લોભ વગેરે ચોરાએ સંસાર રૂપી ભયંકર વનમાં છોડી મૂકેલા જીવો બ્રહ્મનિષ્ઠ સદ્ગુરુની દયા પર ભરોસો રાખી તેમણે બતાવેલા માર્ગે ચાલવાથી અવિદ્યા, અજ્ઞાનના ફંદથી છૂટીને તેમના મૂળ સ્વરૂપ 'સત્' આત્માને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. આ જ સૂક્ષ્મ તત્ત્વ છે તે આત્મા છે, તે સત્ છે, તે આત્મા છે, હે શ્વેતકેતુ ! તે સત્ આત્મા તું જ છે. તું બ્રહ્મ-આત્મારૂપે છે. તત્ત્વમસિ.'

શ્વેતકેતુએ ફરી કહ્યું: 'ભગવન્ ! કૃપા કરીને મને ફરીથી આ વસ્તુનો ઉપદેશ કરો.'

(૭)

મરણ પથારીએ પડેલા માણસનો દૃષ્ટાંત

(વાણી, મન, પ્રાણ અને તેજનો બ્રહ્મ વિશે, સત્સ્વરૂપ ભગવાન્ વિશે લય)

ત્યારે મુનિ ઉદાલક બોલ્યા: 'સાંભળ. જેવી રીતે કાંઈ એક રોગી મનુષ્ય મરણ પથારીએ પડેલ હોય, ત્યારે તેના સંબંધી લોકો તેને ઘેર જઈ પૂછતા હોય છે કે, 'ભાઈ, તું મને ઓળખે છે કે નહીં?' (જાનાસિ મામ્, જાનાસિ મામ્?) જ્યાંસુધી પેલા રોગી માણસની વાણીનો મનમાં, મનનો પ્રાણમાં, પ્રાણનો તેજમાં અને તેજનો વ્યાપક બ્રહ્મમાં લય નહીં થયો હોય ત્યાંસુધી તે સર્વને ઓળખી શકે છે, પરંતુ જ્યારે તેની વાણીનો મનમાં, મનનો પ્રાણમાં, પ્રાણનો તેજમાં અને તેજનો વ્યાપક બ્રહ્મમાં લય થઈ જાય છે, (વાદ્મનસિ સંપચતે, મનઃ પ્રાણે, પ્રાણસ્તેજસિ, તેજઃ પરસ્પાદિવ-તાયમ્.) ત્યારે તે મરણ કાંઠે પડેલો રોગી માણસ કાંઈને ઓળખી શકતો નથી. આજે સૂક્ષ્મ ભાવ છે તે આત્મા છે, તે સત્ છે, તે જ આત્મા છે; હે શ્વેતકેતુ ! તે આત્મા તું જ છે. તે આત્મા (બ્રહ્મરૂપે) તું (જીવ) પોતે પણ છે. તત્ત્વમસિ.'

શ્વેતકેતુએ કહ્યું: 'ભગવન્ ! કૃપા કરી મને ફરી એક વાર સમજાવો.'

